

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。王弼是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

247 82/5

南宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。

可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。

宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。樸學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽，敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

周易稗疏(附考異)目錄

周易稗疏提要

一

卷一 上經

二

卷二 下經

一二

卷三 繫辭上傳 繫辭下傳

一八

卷四 說卦 雜卦

二五

考異

二九

欽定四庫全書

經部
周易粹疏

纂校官鴻臚寺主簿臣梁家陽

通政使司副使臣吳祿等謹勅

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣宋枋達

謄錄監生臣王思恭

欽定四庫全書

經部一

周易粹疏

易類

提要

等謹案周易粹疏四卷附考異一卷

國朝王夫之撰夫之字而農號薑齋漢陽人前明舉人是編乃其讀易之時隨筆副記故每條但舉經文數字標目不全載經文又遇有疑義乃為考辨故不逐卦逐爻一一盡為之

欽定四庫全書

周易粹疏

說大旨不信陳搏之學亦不信京房之術于先天諸圖緯書標說皆排之甚力而亦不空談元妙附合老莊之旨故言必徵實義必切理于近時說易之家為最有根據其中如解訟卦繫帶云帶無繫名繫者繫經中飾也帶所以繫佩綴及帶者考左傳后之繫鑑杜預訓繫為帶說文繫字許慎亦注為大帶安得曰帶無繫名又何天之衡梁武帝解何為荷

欽定四庫全書

周易

二

見于經典釋文夫之雖亦以為負荷之義乃引莊子負雲氣為證而不援梁武之說亦偶然夫考至于舊升無禽訓禽為獲尤不見于穿鑿則曾然如引禮人君至命士黃裳下士傳案以證黃裳之美引左傳班馬班班馬班如當讀來為去聲引兵法前在下後右高證師左次與論市已非射又王用亨于西山非文王以及臨之八月復之七日易之運數河

圖著宋之辨皆具有條理卷帙雖少固不失為微實之學焉乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣孫士毅

總校官臣陸費輝

欽定四庫全書

周易釋義卷一

漢陽王夫之撰

上經

括囊 有底曰囊囊之口在中兩頭著底今之被篋也其二頭著底者則鄭司農所謂直囊也四居上下二象之中如囊之口陰柔結故為括囊之象

黃裳 本義云黃中色裳下飾然則象傳所云美在中

欽定四庫全書

周易

二

者黃為中且裳為美乎衣裳之制衣上揜裳際復有韞佩帶紳加其上足衣著於外裳藏於內故曰在中黃裳者元陽服之裳自人君至命士皆服之若下士則雖裳不成章美故以黃為美飾五位中而純陰不雜以居之斯以為在中之美也

磐桓 磐大石之平者桓植兩木而交相午貫公主崙上雙紋似之檀弓所謂桓桓是也一陽在下堅立以載羣陰上承九五故有磐石桓木安貞建立之象舊說以

為躊躇不進之象非也俗有盤遠之語還本音旋俗訛
讀如環桓音完音義各別震體動而不寧非可容其
盤還游行於義不通

乘馬班如 班列也馬相別而鳴曰班春秋傳有班馬
之聲相別則非一馬且非並駕而行之馬故乘雷音刺
四馬也一乘之馬相別而行則稅駕之象也故又曰連
如卦有四陰為四馬或從初或從五上下異聲故二四

上皆言班馬

欽定四庫全書

周易傳疏

二

蒙 蒙草加於草木之上曰蒙詩曰葛生蒙楚而爾雅
云蒙玉女玉女女蘿也女蘿附草而蒙其上故有蒙名
弱蔓之草必有所附童子弱昧必依附先生以強立故
曰童蒙此卦陽蒙陰上以忘險故取象馬舊釋未明
不利為寇 舉兵攻人曰寇寇非賊之謂也書言寇賊
謂來寇之賊耳孟子齊寇趙寇皆敵國也若賊則豈待
蒙之上九始不利哉

雲上于天 易之取象必兩間實有此象故水不可加

於天而需之坎曰雲言天者自地以上皆天也故雲與
澤得上之澤雨也火得有於其上者光燭於空也雷出
地而震於空聲乃壯矣至山則曰天在山中山中之空
即天也若天與水連行則以經星之天而言經星之天
左旋而水右行以歸於海故曰連行其非自然之象苟
非自然則俗有卜人執革卦影獸頭人身男冠婦袂以
惑世誣民者蓋聖人立誠之辭也哉

不速之客 不速需也自初至三皆見險在前連回不

欽定四庫全書

周易傳疏

三

進于郊于沙于泥皆不敏連疾行之象世俗以醜客之
晨再請曰速乃似驅使迫促之辭不恭莫甚焉蓋讀易
不審而誤耳宿客之宿當作宿見儀禮需卦本坎延乾
進之象何云不召之客四陰連類徒言三者六四坎體
非外至之客也

繫帶 帶無聲名聲者繫經車飾也帶所以繫佩綬及
帶者書曰車服以庸車之等視其服故再命賜服不言
賜車言服則車在其中象傳徒言受服以此

否哉 否馬鄭王肅皆音方有反韓康伯讀作否泰之否於義不通否不然也謂以律為不感則必賤武致敗也晁氏謂先儒多音不知不自有否音

左次 兵法前左下後右高者在後據險以結屯下者在前馳野而趨利前左不行則後右皆止不言前而吉左者軍雖不進前軍猶必遠哨以防敵唯左則屯聚以止耳

不寧方來 不寧方謂不寧之方猶詩言幹不庭方非欽定四庫全書

才然而且然之辭才寧志才定也自二而外皆非五之正應故應五之不受已而懷疑懼然以類上比莫敵不來也

自我西郊 所從來曰自自西郊者自西而鄉東也凡雲鄉東行乃不雨之徵訪所謂雲鄉東一場空也蓋乾位西北陰雖上行而至陽之氣驅之以行故不得雨若上九重陽上履陰不得升則又降而為雨矣此亦文王之德將欲東行三州而不得之象故曰我

何其咎 舊說以何為賂助詰問之詞若云何咎之有則不當云何其咎云何其咎之甚也則象傳不得云其義言凡言无咎則吉在其中先言吉後可言无咎言吉者未必其无咎也已言无咎則不復言吉无咎則吉矣雖有不吉君子不以為凶也何字之義本訓擔也負也从人从可人所可勝之任則擔負以行也正音胡可反讀如夥轉讀如賀其借為誰何之何者乃人負物以來詰問其所何者為何物轉音何者語急之聲也俗專用何為誰何字而於負何之何加單作荷華之荷始自傳寫論語者之誤

相承不改若易何校詩何棄則仍本字此云何其咎者以小畜本陽盛之卦乾德欲行而為六四之陰所阻初乃與四為應而受畜則不能无咎特以初德在得以及反歸不進為道獨任其咎而不以累二五是善則歸若過則歸已之義故曰其義吉也與姤九二義不及實之義同履虎尾 凡象皆先目言卦名後乃繫以象占之辭此獨連虎尾為句則卦名履者省文也實則履虎尾為

卦之名義也履者踐所欲行之路而措之足順而安也履乃憂患之卦孤陰進躡得位之剛則但言履其詞平其義安非此卦之象必言履虎尾而後其詞危其義險也與同人于野必言于野以見非徒二之同五而五陽皆其所同否之匪人非天上地下之為否唯三四失位人道不交陽往而之於非人之道乃有此象艮其背陽升而陰得中非有艮止之情特以孤陽居上更無可行之地不得不止故徒言同人否艮不足以肖卦德必合

欽定四庫全書

周易傳疏

下文而後其義顯也

拔茅茹 舊以拔茅為句茹字連下以其象為句於文義不通茅茹二草名茹薏也一名茅薏今謂之萬草其草蔓生與茅俱拔莖堅韌拔之不絕必連其根索而拔之泰之三陽否之三陰皆三連成體而無間斷故有此象茹平聲讀如如茹菜之茹上聲讀如汝者不同帝乙歸妹 舊說謂帝乙為紂父而本義云帝乙歸妹之時亦望得此文而後獲祉文王作周易周公繫文辭

與商望之用歸藏者象占各異安得沿襲商望以占吉凶況歸妹爻辭亦云帝乙歸妹又何說邪元亨利貞繻姜望之即凶帝乙之吉非其位非其時者安能吉也抑按史稱帝乙元妃無子早沒故微子之母為媵姜元妃沒乃攝內主而生紂為嫡子帝乙之妃既夭而無出帝乙又一傳而殷以喪亡何凶如之安得以祉元吉邪殷之天子皆以十幹為號其號乙者湯稱天乙又句但乙小乙不但紂父之為乙則必有得淑女廣繼嗣以受天

欽定四庫全書

周易傳疏

祐者非紂父明矣其云歸妹者乃陽下於陰之辭二為帝五為妹陽反居中於內陰反正位乎外男來就女之象婚姻之禮至周始定自周以前男來就女如今之贅壻雖天子之貴亦或用此制故曰歸妹言往歸於妹與漸之言女歸者異泰有此象王氏曰女處尊位降身下二是帝乙之女歸夫家非歸妹也考古者必以其時於易而得周以前之婚禮焉周禮定而秦漢益嚴故有贅婿適成之法至唐宋以下而又亂今則子舍父母而事

他人冒他姓者偷愈數矣

苞桑 苞枹木也爾雅枹道木魁鹿郭璞曰樹木叢生根枝節目盤結磽磊蓋桑田之桑分畦而種枝幹條達雖為柔韌之木而枝弱尚易折斷惟常道而生者本幹纏繞繁風馬逸牛於其幹則必不能逸大人居否世而固本自強得賢為輔之象似之

匪其彭明哲 許慎說彭鼓聲也彭以聚眾而進之四

居三陽之上而近於五似將統率前進以逼六五之孤

欽定四庫全書

周易傳疏

陰乃為退爻而與離為體愈近於君其志愈下非敢尸號召之任者故曰匪其彭知分義之宜然故曰明辨哲也哲與暫字相近俗讀往往誤合為一暫从折从白也暫从折从日明也音折

殷薦之上帝以配祖考 殷舊釋盛也乃連薦為文不云作盛樂而云盛薦於文義不安郊祀之禮事天以誠不以文未聞極其盛美後世用大樂備宮縣梁武帝博考禮文訂正改撤是也唯大雩用盛樂者以陰陽不和

而不雨故樂極其盛以感召和氣既非以崇德且雩祭徧祀山川百神不止上帝按克典以殷中春殷中也郊以日至乃冬氣之中祖考之祭亦在四仲之月故曰殷雷之出地在仲春亦中候也以配祖考舊說以祖考配帝亦非是郊之配唯祖而考不得與且祖配帝非帝配祖當云配以祖考薦之上帝不應云以配祖考蓋配之為言合也樂以象德所以象祖考之德感以其志氣而合漢故曰以配凡此類皆順文求之斯得其解不可屈

欽定四庫全書

周易傳疏

文義以就已說則無不可通矣

王用享于西山 文王之稱王周公制禮而追王之文王固受殷鉞之賜為西伯以事殷終身安於侯服其謂文王受命稱王者乃為公羊之學董仲舒何休張邕之徒曲相附會之邪說宋儒辨之詳矣何本義至此而又以為文王即且周人之稱文王必連謚稱之蓋連謚以稱則明其為追王若舍謚而直言王若書所言王若曰之類則必其王天下者未嘗徑以王稱文王也本義

又云文王郊祀於岐山，筮得此爻，尤為曲說。當殷命未訖之日，而郊祀曹操劉裕之所不敢為，而文王為之乎？且升之六四辭亦云：「愬文王之享。」西山既筮得隨，又筮得升乎？況王者之大祀，卜而不筮，少牢以下乃筮禮。有明文何容燔亂筮之說也？人皆可就決疑，故曰：「以前民用，即令文王享祀，偶筮得此，亦不可執一事之吉凶以槩天下。後世尊卑常變之通用，則其為象非以己占之驗言之明矣。」謂西山為岐山者，亦非也。文王治岐，岐山正在其封內，不得云西言西者。中國之山唯西為高，王有天下者之通稱，謂九五西山居至高之地，謂上六也。卦以陽隨陰為義，上處天位之上，人無足以當之者，其唯鬼神乎？而上六體陰，山本地類，五以陽剛履中位而曲意盡誠，以隨上六，故其象如此。此以贊九五之德而在上六則為窮，無可隨下，聽人隨之象，不純乎吉使祀而筮得此爻，亦鬼神不康不歆之兆。故象傳曰：「上窮義愈著矣。」

欽定四庫全書

周易傳義

上

先甲後甲，先庚後庚附鄭氏以為先甲三日，辛也。後甲三日，丁也。取自新丁寧之義，而本義因之王氏以為甲者，創制之令若漢之有令甲令乙孔穎達兩取其義，要皆求解不得而曲取後代之枝說以附會之，其以辛為新者，說出於劉熙，釋名無書，皆迂謬不足取。辛本五味之一書，從革作辛，其字从辛，音起畢之乎？又為金剛觸人痛楚泣出之義，本無自新之意。丁之為丁寧者，鉦也。鉦之聲，丁丁寧寧，然借為告戒重複之意者，以鉦所以警衆於行陣者也。徒言丁而不言寧，其不可作詳勉教戒之詞明矣。以歇後語作隱健俗謬，莫甚焉。康成易注純用緯書，故其詩誕如此。王氏言創制近之矣，而以漢令甲令乙證之，則亦非也。令甲令乙者，令之卷帙次序之名也。甲者卷之首耳，何有於創制之義？漢人以縑紙代竹簡，故有此名，非可引以證文王之經文。且抑何以通之於巽之先庚後庚，即以實言之，甲者事之始，庚者時之變，先者先事而告戒，後者後事而申飭，皆巽風申

欽定四庫全書

周易傳義

上

命之謂蠱風始出山當事之始言創建功於事未起而先命之事已行而又戒之也重巽而居外卦之中為庚改後圖之象故言庚庚於時為秋乃寒暑生殺變易之候先庚後庚言未庚以前已庚之後申命以善始終也云三日者誓戒以三日為期也義自昭然何待撫拾瑣說以巧為附會哉

至于八月有凶 舊說或以八月為避卦值位者以庚節所傳陳搏之圖圖避居正西也或以八月為值觀卦

欽定四庫全書

周易傳

者以魏伯陽參同契之卦氣觀居西位也二說皆出自緯書京房學宗讖緯始以卦配月而黃冠假之為丹術為君子術者所不屑道且以避為臨之錯卦觀為臨之綜卦皆以相反之義言之若以錯綜相反言吉凶則泰常云至于否而凶屯當至于鼎而定至于蒙而亨何獨臨之至于遯觀而凶乎臨六爻皆變而始成遯初二五上四爻變而始成觀相去懸遠不大變不至于彼象為靜而不變之占何得豫憂其至于遯觀之月邪卦之有

錯綜猶人之有生死也豈於方生之時而曰至於死之

日有凶乎足知二說之皆謬矣八月兌位正西八月秋中兌道之成也臨之內卦為兌自初至三皆為兌體而成乎兌者六三之陰也初二以陽臨陰離體兌而以感應為道則皆吉者未成乎兌故兌乎凶也至于三而兌成則為甘臨於是乎凶言有者憂之則可不凶不憂而甘則凶其所必有矣即爻論象即卦體以論占明白簡易崇經絕緯則易道大明經之亂讖緯亂之京房陳搏

欽定四庫全書

周易傳

之流相襲而成故辭如此類者不可不亟為辨正減趾減鼻減耳 減猶沒也如水淹物湮沒其中而不見也內則涉減鼎及大過過涉減項皆隱沒不見之謂屨校足滅今徒罪人所著者何校猶今之枷也屨校著於脛從上視之則不見趾何校在項從下視之則不見耳膚大需無膏貪食無狀抹而置之則上揜其鼻舊未注明疑於絕滅則噬膚何至剝其鼻過涉何至斷其首邪

得金矢 周禮大司寇以兩造兩劑禁民獄訟入求矢
鈞金然後聽之者謂民之獄訟不錄鄉遂縣方連司寇
之禁徑詣於邇如今越訴苦五十之律非凡獄訟者皆
納金與矢而後聽也管仲治齊乃令凡訟者皆令出金
與箭以供軍用乃使富者可恣其告訐貧民含冤而不
能理此霸國之亂政非先王之法也本義引以釋此爻
誤矣且噬嗑強合不合而初上有被刑之象四五乃理
直而得伸者原非聽訟之人若大象云明罰勅法自別
欽定四庫全書

周易傳疏

一義凡經中爻辭俱與彖通周公祖述文王之旨也其
不與大象通者周公非豫為孔子釋也爻辭為占易者
言大象為學易者言故屯之經綸蒙之果行有德爻辭
不申此義不可以大象釋爻明矣九四方被囿合之累
安得聽人之訟而受金矢且幸得曰得不幸而得亦曰
得法所宜受不可曰得納鈞金東矢既為常法則不當
曰得豈幸民之訟而利其得乎以實求之金矢者以金
為鐵之矢也古有第矢枉矢殺矢之別唯殺矢則金鐵

其他或不用金如今胞箭之類初上強欲醫合九四剛
不受醫故據矢相衛初上以矢射四四獲其矢而反射
之故初上得凶而四得吉以卦象求之其義自見勿容
雜引內說以害意也

七日來復 舊說謂自姤而來歷避否觀剝坤至復為
七日此以卦變徇卦氣而言之也乃卦氣之見於參同
契者一卦一月而非一日一卦若卦變則因已成之卦
一爻變動如噬嗑之於頤是也一爻移易如損益之於
泰否是也未有相反之甚如姤與復而可云自彼而來
復卦自二以上本純坤之體唯初爻得陽則來復者自
坤而言也坤一變而即得復故四不遠復不遠則非歷
七卦明矣蓋七者少陽之數坤為老陰乾為老陽故乾
曰用九坤曰用六不用七八數至於純坤而無可消矣
於是其復速疾而七起焉言日者一晝一夜數極則反
之謂積陰至於六日則必復寒暑陰晴之常也而不正
之氣化抑不盡然故唯速反於七為天行之正而唯頤

欽定四庫全書

周易傳疏

子能見之彼流連於遊否觀割者恭迷而不復至於十年而不克者耳卦氣之說沙隨程氏斥其出自緯書是也則又烏足信哉

至日閉關商旅不行后不省方言至日者崇乎至日以後之辭也若但長至之一日閉關而止商旅則行人姑待於旅舍為戲而已省方非一日之事吉行五十里則一日往返不出郊關何得云方蓋自至日以至乎雷出於地驚蟄之後古歷驚蟄正月申中而後啟關以聽商

欽定四庫全書

周易卷九

旅之行后乃出行以省方日至以後兩月之中純陰固結於上復之象也於時寒氣方盛民當入室以息老慈幼若任商旅之嗜利奔馳則觸寒威以傷生而廢父子兄弟歲時聚順之好若省方則車徒跋涉吏民迎候履冰踐雪怨咨繁興皆非以保養孤陽而順天行故兩月之中下靜處之令以法復卦之德今制臘月十五日起至正月十五日止非軍國大事急須奏報者皆停止猶其遺意也

曰關與衛 鄭氏云曰當作日本義因之按曰日二字隸文相近而篆文大異此又未有每日皆關之義輿同車春秋傳所謂與臣臺也衛徒之從軍者君行師從卿行旅從皆衛也關習其事也曰猶是也有告戒之意猶詩豈不曰戒之曰良馬方逐申戒僕從以素所關習者護車而勿敗績斯以為報負之吉

何天之衢 舊於何字皆置不辭若以為贊歎之辭則與之衢二字文義不相通足知何亦負何之何負天之

欽定四庫全書

周易卷九

衢者猶莊子所謂負雲氣背青霄也凡經文何字皆上聲

朵頤 本義云朵垂也欲食之貌夫下頤曰頤賤丈夫之欲食者亦唯垂涎頤固不可下垂也且經云含兩靈龜觀我朵頤則朵頤者我也觀之者爾也豈自朵頤而自觀乎朵之本訓樹木之垂朵朵也謂枝葉下垂累累然其多也此言貪賂之人見我饌具之豐注目而視驚詫而覲分其潤咎不在朵頤而在觀雖未收求而情已

淫故曰亦不足貴若垂涎則賤甚豈但不足貴哉

藉用白茅 古者席地而坐別無食牀 今之菓子其爵

俎豆遵皆措於地無藉之者禮文其可致微唯郊祀

帝禮無其文則此以茅之白茅鋪地而藉蓋郊也故繁

傳曰微物而重用之郊壇地狹登降獻薦執事者趨蹌

於側慮易傾仄故以茅藉之而使安妥君與執事虔恪

將享萬不至於傾覆而猶必藉之故曰慎之至所以用

茅者事天以質不敢以人為之美薦也初六載三陽以

欽定四庫全書

周易傳義

上事九五之天位故其象如此

樽酒簋二用缶 樽酒簋二四字為句象傳既有明文

而晁氏以貳字連下用缶為句謂象傳簋字為衍文徒

以私意改經文而文義不通本義從之過已樽以盛酒

簋以食黍稷於樽言酒而以簋字連之為句則簋亦

酒器乎而缶又何所盛邪缶瓦也樽或鑄金或剡木而

加飾蓋則木施丹漆或如玉飾用缶言樽蓋皆用陶器

非彫琢金木之美貳冊也酒燕禮簋則食禮以盛食

嗣者燕食不同日而舉詳見周禮儀禮今既設燕禮之

樽又陳食禮之簋相間以待賓且樽簋不用美飾之禮

器而用陶器約之甚矣飲食賓於室薦酒食者不從戶

入而從牖入其簡愈甚疑有咎矣以其柔順承剛之誠

則物微禮簡而情則篤故終無咎徵實以攷證文義自

明不然則有樽有簋以盛酒食缶何盛邪割裂經文徒

滋煢乳莫當哉

欽定四庫全書

周易傳義

卷一

周易稗疏卷一

欽定四庫全書

周易緯疏卷二

漢易王夫之集

下經

咸其腓 腓在脛上股下或行或止一聽於股而不自動此近喻之身而灼知之者舊說云腓欲行則先動欲行者心也先動者股也腓宜欲行又豈先動者乎六二本靜又又為民體無先動之象故曰凶居吉能靜而不動則雖凶居而亦吉凶字自連居字為句猶言處危而象曰順不害言能順乎股也舊說失之

欽定四庫全書

周易緯疏

一

膝口說也 舊說膝與騰通接騰者駿馬趨驪之謂使口說如之則亦卓絕之偉論矣膝字从水水涌出曰膝叔繡之封以為國名者地近汴水汴流塗涌不擇地而汜濫故地以膝名此云膝口說者乃開感即應無所擇而務口給所謂波濤之口也不當作騰驪之騰

錫馬蕃庶晝日三接 錫義有二有自上賜下者如春

秋來錫公命是也有自下獻上者如書九江納錫大龜是也天子既有以康諸侯矣用是而諸侯皆敬順以修職貢馬者享禮之庭實也三陰連類以進莫不來享故其馬蕃庶而天子勤於晉接以嘉受之三接者三陰皆接也王接諸侯之禮凡三等在股則爵三等公也侯也子也在周則同姓異姓庶姓也舊釋未明

慈如 王母 慈音嫫侯反釋作嫫者乃六朝以後之字義古音子油反鄉飲酒義秋之為言慈也慈堅周也

欽定四庫全書

周易緯疏

二

二與五正應晉之尤篤者故曰慈如王母舊以為天子之母古無此稱王之為言大也王母大母也生謂之王父母沒謂之祖妣陰居尊位大母之象

嗃嗃嘻嘻 嘻嘻舊以為嬉笑之嬉嘻乃歎聲本無嬉義而九三以剛居剛亦無戲渝柔諧之象按嗃嗃嘻嘻皆取喻於火聲詩多將煇煇猛烈之狀火始然之聲也春秋傳赫赫諄諄諄諄東赫赫之餘大將息之聲也九三以剛處剛離道方成故曰嗃嗃而上承六四風將散

之故曰嘻嘻所以失與不失兼有其象

以辟咎也 辟舊音避者非當音必亦反據也除也去也避咎者咎已成而逃之小人之幸免也辟者咎未成而除之君子之大用也孟子曰患有所不辟豈詭遇惡人以逃禍責乎九二以上失位之爻皆惡人也初九以剛制之於早見之乃以治之故除其不祥於未亂而得无咎

塞利西南不利東北 先儒以臆度而為之釋曰西南

平易東北險阻以寘致之域中之名山大川其險皆在

欽定四庫全書

卷二

西南山則崑崙崑崙嶺若點蒼水則弱水流沙三峽盤

江皆西南也東北青兗平行千里何得云西南平易東

北險阻哉塞之為卦得位可行而初上皆柔而不行是

畏難已甚濡滯而不敏非本不可行也故在險而塞則

利已出險而嚮平行之地而猶塞則不利此所以宜於

西南不宜於東北也解之象曰利西南者以柔道解散

失位之悖則隨行皆順故雖西南不易解者亦利若東

北之利則不待言也以具失位無東北平易之象故不

言東北以卦義及事理推之知舊說之非矣

益之用凶事告公用圭 周禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂凶事者凶禮之事也凶禮有五以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以吊禮哀禍災以禴禮哀困賦以恤禮哀寇亂凡國有凶事則上告之天子下告之友邦而受其聘禴歸錮之益春秋許不告災則君子知其先亡告亦必有將往之儀如臧文仲以紀甌玉磬告羅於齊是也用圭則尤其重者六三以陰求益於陽求益者近於利

欽定四庫全書

卷二

非君子之道唯凶事則可耳故无咎公謂四也六四曰

告公從四從三告也舊釋未明

覓陸夬夬 馬鄭王肅皆以覓陸為商陸陸德明即光

庭以覓為今之覓某陸為商陸乃商陸小阜他不經見

尤不可獨謂之陸且此二萃於夬夬之義無當按覓字

當从艸而不从艸音胡官反山羊細角者也陸平原也

兌之象羊夬卦五陽上戴一陰其陰纖弱而兌象分岐

故為細角羊行於高平之陸得草而自恣欲行不決為

夫夫夫者遲疑舒緩之詞九四從下而速其行如牽羊之鞭其後然至於平原則地散而愈不逮矣覓即四所牽之羊也五得位而安故曰陸覓覓字相近故傳注相承而誤

順德積小以高大 本義云順當作慎今按地中生木無有慎象而自本達莖以生枝葉則其積之也順坤順也與亦順以八也君子之德下學而上達順德之序也若急圖高大而忽其小則躍等而逆矣自當如字

欽定四庫全書

周易傳疏

五

改邑不改井 井之為字篆本作井其外四畫相交而成九區田之畛域也其中一點穴地以達泉也司馬法四井為邑以積為邱甸而出賦此兵制也三代封建沿革不一人民登耗不恒故分此邑之餘以補彼邑互相推移而改邑若井以分田制稅公田之中廬舍之間當中作井而九百畝之田環之溝洫隧路塍埒視以為經界之準而永無所改經界既正無餘無欠此井無所喪彼井無可混得居中之井永為標準也蓋經界之設必

有表識使民不得混亂未既易朽石亦可移案土為封歲久亦且崩坍北方土厚水深穴井及泉動逾數仞永難煙塞此先王立法之精而井卦一陰間以一陽又一陽間以一陰南北異嚮邑有推移而井終不亂以絕吏民之爭亂得喪兩忘之象故彖辭云無釋易者於此不察以彖辭為亡實之設言是軌革卦影之邪妄宜聖人之言而若此哉

舊井無禽 舊以禽為鳥獸者非是井非鳥獸柄止之地藉今有之正惟荒廢之井人迹不至鳥或暫集而日汲之新井所必無若云水濁而禽亦不飲鳥獸宜擇清泉而後飲哉按禽獲也汲而得水以獲為利今此井泥人不食之因無復治之者日久淤塞泉脉不通則雖往汲而亦無所獲矣始則尚有水而人不食久則雖欲汲而終無水故曰時舍以舍之故遂至於無也

欽定四庫全書

周易傳疏

五

射鮒 鮒鮒也今謂之鮒凡魚皆待積水深廣而後可射鮒 鮒鮒也今謂之鮒凡魚皆待積水深廣而後可以活唯鮒魚得少水嚙濡而足或以濕紙裹之可行數

十里復畜之池從彥注之曰射井谷者井一面崩塌若谷水不能停涓涓細流旁出唯可以注射鮒魚而已
已日乃享 辰巳之巳與巳止之巳字畫無異皆音詳里反亦無異音俗寫辰巳字屈下畫使短不鈎嚮上及已止之巳音羊里反而辰巳之巳音自皆塾師之謬也已之轉訓為止為既者以陽氣至巳而盡出至午則陰生矣故許慎曰陽氣巳出陰氣已盡此言巳日乃享者謂日在禺中六陽出地之時也當革之初人心猶多疑

欽定四庫全書

周易傳疏

七

貳必王道大行昭著於天下如日之加巳然後無不從乃者難詞也二為離明之主而得位故與象同

得妾以其子 巳所生之男女通謂之子禮所謂女子子也詩大邦有子齊侯之子皆女子也以如春秋蔡侯以吳子之以以卑用尊而能左右之也詩侯疆侯以亦有相携相助之意六五以柔居中位而貴離為中女則少也嫡所生之女子子也吳為長女而一陰在下位處乎卑妾也初六能以柔順佐佑六五使安位於外故有

妾賢而能提携贊襄其女子子以婦道之象舊說未詳似謂得妾而生子爻無此象於文義亦不能通
終莫之勝吉 莫之勝吉猶言不勝其吉也勝平聲故象傳連五字為句若於勝字絕句則是婦之不孚者終不能孕何以得吉而又何以云得所願也不孕者不相接也待三年而始孕貞靜之至也得婦如此其吉無涯量矣舊說未詳

承筐无實剝羊无血 筐非套具也士昏禮所謂笄也承筐无實剝羊无血 筐非套具也士昏禮所謂笄也

欽定四庫全書

周易傳疏

八

纖竹為之實榛栗棗脩以贊見舅姑者剝羊者合卺之牢鼎士而用大夫之少牢攝禮也无血之羊非特殺者士女皆以吝而廢禮惡俗也故无攸利舊說未詳

渙奔其机 程傳以机為机机與几同見春秋傳几所據以為安九來居二而得中義亦可通然卦自否變否四之陽越三而來二故曰奔奔入險中以為坎主則非平易可安之地非几象也机者伐木不盡之莖幹礙人之行險象也入險以消否本無避難之情故曰得願也

悔亡與无悔異无悔者本無悔也悔亡者疑有悔而能亡也机非可安故疑於有悔得願故亡

我有好爵 爵所以行獻酬者好去聲好爵相好之爵燕禮請安於賓徹俎而薦羹無算爵以盡歡者也靡與靡通留也六三陰柔躁於前行故二與初相和而以歡好留之陽自相孚而後以孚異類如酬爵之行主自飲而後送於賓也舊釋未詳

過其祖 過不及之義舊說總未分曉小過小者過也過字之義如師也過之過與不及為對非經過之過

如過我門之過以卦名義觀之可見過者乘盈而勝彼不及者欲企及而不逮過則恰與之合也故曰臣不可過言臣之功名權勢不可勝其君勝其君則恃功凌上為不道之臣矣弗過言不能過也過之相得而道合也弗過過之過已甚而驕亢故凶

密雲不雨自我西郊 此與小畜象同而卦象本不相肖故邱光庭謂小畜陰氣少小過陽氣少不能和而為

不雨其說近是然此卦之象尤為顯著不待深求重陰在上為陽氣所隔不能與初二之陰相接故雲密而不降象曰已上義取諸此

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭 本義謂此乃文王與紂之事按文王在殷盡服事之忱受鈇鉞之賜不得與殷相伍而相鄰周公豈以掩文王之至德而亢言之且紂之於文王以德言之則聖狂迥異以福言之則興衰懸隔豈待相較而云不如文王之德雖儉而非儉於事神

紂雖奢淫而非特豐於祀足知本義之疎矣自上臨下上者左而下者右左為東右為西禮文每以此言東西鄰者九五之鄰上六其東鄰六四其西鄰也上六已濟而驕六四求濟而慎故五之福之獨施於四衣袂之戒禴祀之誠也濡首之厲殺牛之不順也禴為四時之正祭雖不如燕嘗之備物而亦必用太牢則禴未嘗無牛獨言殺牛者特牛之祭郊也上六躋於至高之位僭行郊禮故神不享而福不降禴祭以慎受福亦非以儉而

欽定四庫全書

周易

九

欽定四庫全書

周易

勝豐以禮文考之以文王之德思之則本義之不需從明矣

欽定四庫全書

周易傳
卷二

周易稗疏卷二

欽定四庫全書

經部
周易稗疏 卷四三
致鼎

詳校官鴻臚寺少卿臣梁業陽

通政司副使臣吳瞻其廣勛

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣饒慶捷

臚錄監生臣張和

欽定四庫全書

周易稗疏卷三

繫辭上傳

漢陽王夫之撰

八卦相盪 鼓之以雷霆震也潤之以風雨巽也日月
運行一寒一暑坎離也乾道成男坤道成女艮氣也此
所謂八卦相盪也陽純乎氣而上升故一陽生於下則
鼓動羣陰而震為雷陰純乎質而下垂故一陰在下則
受陽施以決於物而巽為風雨日冬至則遠人陽之隱
也月中冬之望道行於北而近人陰之見也一陽藏於
陰中故坎為寒日夏至而近人陽之見也月中夏之望
道行於南而遠人陰之隱也一陰藏於陽中故離為暑
人物之生陰陽均受而戴之在上者成乎體質致一者
其所成也艮一陽外成故成男兌一陰外成故成女是
以咸卦取象於人身震坎艮陽盪陰剛摩柔也巽離兌
陰盪陽柔摩剛也巽為風而兼言兩者陽氣凝於上陰

欽定四庫全書

周易稗疏

不得升則復下雨所由降也彖象以坎為雨自其既雨而為水者言也此以巽為雨者自其與風俱自空而拂地者言也故曰易無達象不可執一以限不測之神化類如此豈術士射覆之小智所能知哉

乾知大始 本義謂知為主按知之訓主如唐宋官制不正職銜在彼而差遺在此如知留後事知留內銓之類乃暫令預知其事而非其官守之意今郡守稱知府縣令稱知縣皆承其故非名言之允宜也勿論六經即

欽定四庫全書

周易傳義

二

漢晉人亦無有以知為主者下傳云知崇法天知主聲者無不知之謂則乾以明照為用明矣知與作對又與能對若云乾主大始則亦作也能也何以別於坤之簡能而成物也天以氣化以神用神氣之靈為聰明今觀萬物之生其肢體筋脉府藏官骸與夫根莖枝葉華實雖極於無痕而曲盡其妙皆天之聰明從未有之先分疏停勻以用地之形質而成之故曰乾知大始坤作成物以人言之則強固而任能者五穀六牲之養地之材

質所成而虛靈知覺則天不息之神流行於官竅陽氣一散則有耳而不能聞有目而不能見有脾而不能思有肝而不能謀有肺而不能慮有腎而不能識其為乾之以知生物尤為明驗曾攝職而主其事之謂乎

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也 此二句合釋上剛柔相推而生變化之義當參互讀之不然則晝豈剛夜豈柔乎猶言剛柔之生變化晝夜進退之象也變化以動爻之占而言如乾卦初得九則變始而占在

欽定四庫全書

周易傳義

三

初九之類自九而下之八退也自六而上之七進也老陰變少陽曰變變則長老陽變少陰曰化化則消陽明而陰晦晝已極則夜陽退而化陰也夜已極則晝陰進而變陽也進無可進則退退無可退則進若少陽少陰八方退而為六七方進而為九進退不失其故常則變化不生則六爻皆少之象無之卦無一爻之占以此彌綸 彌字本從長以爾長亘也爾盛也 如詩彼爾伊何綿亘周徧之謂如云年彌高德彌爾愈久而不窮也

如云仰之彌高鑽之彌堅極至而無盡也如云彌縫其
闕綿亘周徧而縫之也綸乃治絲而合之之謂彌綸者
周徧天地終始皆與道合今俗書者長以弓故其義不
明如文塲有密封本當作密北人無入聲讀密為平聲
遂謾彌本義云彌有終竟聯合之意不知聯合乃縫字
之義彌唯言其終竟耳下文謂易合天綸也其兼盡者
則彌也通一章讀之其義自見矣

治容 治訓為妖艷之詞者非生成之妍美乃粧飾之
欽定四庫全書

周易傳疏
卷三

謂也慢藏慢其藏也治容治其容也治容也銘金於治
變其堅樸之質使流動而有光彩如教導婦人以粧飾
為艷麗故曰誨淫誨之以淫也

天一地二至所以成變化而行鬼神也 五十有五河
圖之畫也天地謂陰陽也成變化言乾坤六子所由成
也乾之化為巽離兌坤之變為震坎艮行鬼神者吉凶
所由兆也吉凶之生有理而不測鬼神之神也故曰與
鬼神合其吉凶天之一三五七九地之二四六八十從

其用而言也合則中實而奇分則中虛而偶奇者大而
見少偶者小而見多地之三十以分見多其實則少於
天三之一也相得一六二七三八四九五十相與以得
位各有合者越其位而合三為一卦也一五七合而為
乾二十六合而為坤三十八合而為坎四五九合而為
離一三二合而為兌二四一合而為艮九六八合而為
震八七九合而為巽因其合之象而定其位通其氣相
薄而不相射以成變化而天地所以吉凶生訖乎萬物

欽定四庫全書

周易傳疏
卷三

五

者行焉此聖人所以因河圖而畫八卦八卦既成又從
而兩之以極其所合之變化則六十四卦成而吉凶之
幾無不備於其中經文之義盡於此而釋經者未能合
圖與卦以求其至當之解乃以意為推測謂一與二相
得三與四相得五與六相得七與八相得九與十相得
既固所取義苟簡以求通若夫以五行配合而云天一
生水地六成之云云者不知其出於何人亦不知其何
所取義易列八卦分為八象天地雷風水火山澤三聖

立教昭然從未有五行之說五行始於洪範乃言天之所以協民居而為民用之所需者人君當修治之以厚民生而利其用與變化鬼神之道全無干涉自京房始承緯書之邪說而以五行混八卦之中以坎離震兌分配水火木金差可成說而易於震不言木於巽言之則亦顯與易背且無以處土而以坤艮當之又非河圖中宮之象據周易方位言之則艮居東北坤居西南不可強合蓋陳搏所偽作以伏羲卦位言之則坤北而艮西

欽定四庫全書

周易傳義

北亦非土位至乾終無可安墳之處則合乾於兌以為金合巽於震以為木卦之與行或八或五其數不齊則水火獨止一卦餘皆一卦缺零支補乖謬無倫尤為可哂至云地二生火地四生金則便地司生而天司成燔亂天地之大經顛倒莫甚焉此說從無解釋茫然不可分曉唯沙隨程氏周易古占略為分疏其說以陽起子中陰起午中起數陽從子數一至戌為九陰從午數一至未而二至辰而十天一子也地六亥也亥子水也地

二未也天七午也未午火也天三寅也地八丑也寅丑木也地四酉也天九申也酉申金也其說止此殊為淺陋其於成變化行鬼神之妙用全無所當至以天五為辰地十為卯為土生成之數尤無說以文其妄陋且十二支而徒缺已戌尤為可笑且河圖本畫陽無二四八六陰無一三五七九而此說以子一丑二寅三午一木二申三夾雜天地五數之愈不成說凡此類皆同兒戲徒亂聖教京房皆焦贛之師說以崇讖緯邵康節陰用陳搏之小道而倣丹經遂使天一生水云云之通辭橫行天下人皆蒙心掩目奉之為理數且引以證此章之旨是釋經之大蠹言道之荆棘也不容不詳辨之

欽定四庫全書

周易傳義

乾之策二百一十六一段 策數以二老起算實則二少亦同本義云少陽未極乎盈少陰未極乎虛非也即其說亦當云少陽未極乎盈少陰之過揲三十二六之為一百九十二少陽之過揲二十八六之為一百六十八合之亦三百六十二篇之策萬一千五百二十二老之數

欽定四庫全書

周易傳義

既然少陰之積得六千二百四十四少陽之積得五千三百七十六亦萬一千五百二十蓋起於九六七八九六合為十五七八亦合為十五則從此積乘之積之無不合也本義疎失三百六十當期之日損其氣盈蓋其朔虛而定以十二月三十日亦論其搜聚而已康節執此以起無窮之數徒為玩其於大化罔亡常也故筮法可取爻於歷而不可以筮法限歷之言一行所以雖巧而未盡乎變也王太史肯堂曰河圖之數天終乎九地終乎十相因為九十虛中而遊四時為四九三百六十洛書之數四十五實中而建八節四八三百二十中五八五為四十亦三百六十太極勾三股四弦五積六三八四相因得三十為日數十二乘三百亦三百六十其說亦似可通然皆違就整齊與天行之神妙不合且如萬一千五百二十當萬物之數物之數雖聖人不能知約而言之動植而已就動而言之羽毛鱗介羸而已就植而言之草木金石而已細而別之耳所聞目所見者

欽定四庫全書

周易傳義

且不可悉數况耳所未聞目所未見其能以數紀之以萬盡之乎易言其象象者彷彿之詞春秋傳曰萬盈數也當萬物之數象其盈天地之間也邵子據加一倍之算法限色聲香味以有定之數豈有當哉
參伍錯綜 參者以彼參此伍者相與為耦也如陽參入於陰中為坎陰參入於陽中為離一陽參入於五陰之中為師比謙豫二陽參入四陰之中為屯蒙之類皆參也陰陽各自為伍為泰為否二陰為伍上六一陽為艮下乘一陽為震二陽為伍上蕲一陰為兌下履一陰為巽及二陽連類居四陰之中為革為升二陰連類居四陽之中為大畜為无妄之類皆伍也錯者錯金之械器汰去其外而發見其中者也經者繫經之線以機動之一上而一下也卦各有六陰六陽陰見則陽隱於中陽見則陰隱於中錯去其所見之陰則陽見錯去其所見之陽則陰見如乾之與坤屯之與鼎蒙之與革之類皆錯也就所見之爻上下交易若織之提綜迭相升降

如也之與蒙五十六卦皆綜也舊未注明不知此乃讀易之要不可忽者也

兩儀生四象 生者非所生者為子生之者為父之謂使然則是有太極無兩儀有兩儀無四象有四象無八卦之日矣生者於上發生也如人而生耳目口鼻自然賅具分而言之謂之生耳邵子執加一倍之小數立一二象之象一純陽一純陰一陽上陰下一陰上陽下謂之四象更加一畫而其數倍為八卦遂畫四畫之象十六

欽定四庫全書

易學辨疑

六五畫之象三十二無名無義似以八生十六十六生三十二三十二生六十四教童稚知相承之法則可而於天人之理數毫無所取使以加一畫即加一倍言之則又何不可加為七畫以倍之為一百二十八漸加漸倍億萬無窮無所底止又何不可哉不知易但言四象生八卦定吉凶生大業初不可損而為二爻益而為四爻五爻此乃天地法象之自然事物變通之定理不可以算博士銖積寸累有放無收之小術以亂天地之紀

也四象者通之象二乾坤也變之象二陰陽六錯震坎艮一象也其離兌一象也故又曰易有四象者以二畫之象為四象則易所本無不得言有矣要而言之太極即兩儀兩儀即四象四象即八卦猶人面即耳目口鼻特於其上所生而固有者分言之則為兩為四為八耳邵子之術繁冗而實淺固其不足從以經致之自見故讀易者以不用先天圖說為正以其雜用京房魏伯陽呂巖陳搏之說也

欽定四庫全書

易學辨疑

繫辭下傳

何以守位曰仁 仁當如字位與財配仁與義配天地之大德曰生是總挈語立人之道曰仁與義不當獨言義也位象卦中之位財象位上之爻當位得中者守位之仁也爻之得位相應相孚者理財禁非之義也呂氏謂仁當作人順支直下而害於理不可從也

一君二民二君一民 舊說謂陽爻為君陰爻為民陽卦一陽二陰為一君二民陰卦一陰二陽為二君一民

於理不順如鄭之有突與子儀衛之有衍劉仕者無擇而兩事之可云二君然豈僅有一民乎君子之事君也固專一而無貳心然三代不同於後世道不行則又仕於他邦豈孔子之出疆載贄亦小人之道乎且陽爻為君則乾有君而無民陰爻為民則坤有民而無君矣蓋君者所主也民者所治也一奇也陽爻之畫一也二偶也陰爻之畫一也即所謂天一地二也陽為性為義陰為情為利陽卦以奇為主而治偶以性正情以義制利

欽定四庫全書

周易詳說

三

震動之坎居中而宰之艮止之陰皆聽命君子之道也陰卦以偶為主而治奇以情于性以利妨義共以求入離以相麗兌以相悅陽羣起而從之小人之道也熟繹本文證之於事理知舊說之非矣

其出入以度外內使知懼 舊以其出入以度五字為句外內使知懼為句不成文則云有闕今按度云者有常度也乃易往來之變初無常度故曰周流六虛不可為典要此卦變彼卦不相因以為次序乾坤次以屯蒙

屯蒙次以需訟其變無端不可預測使人不得以私意擬之以機智防之而免於懼抑不得委於時命消長之固然而忘其懼非若京房之乾必生姤姤必生遯以來回而反於大有亦非若邵子之乾一兌二截然順布八宮或方或圓如製衣者之尺寸有成法也使必有度以出入則因任自然可先事而料其一定之吉凶如火珠林之以答匹夫匹婦之疑問而釋其憂懼豈聖人師保父母之明威哉度當音舞連外內七字為句出入剛柔

欽定四庫全書

周易詳說

三

之往來外內內卦外卦之定位也言使人於不測之往來揆度其位之所在或承或乘或當或不當或應或不應使知事變之無方不可率意妄行聽禍福之自至而於人事之酬酢莫敢不戰戰栗栗以思免咎矣故易者因占以致戒者也豈火珠林先天數以尺度之法法妄言必然之休咎慰妄人之疑慮者所可擬哉

周之盛德 盛德與論語至德同謂忠厚之至欲紂之圖存永命使殷先王保其宗祧也舊說謂周危而使之

平猶之可也又云殷易而使之傾則股本不宜失文王
行險以利紂之惡陷使傾覆是蕭道成朱溫之大惡何
云盛德乎文王闇紂之失德必喪殷師欲諫則徒為此
千之死而亡補欲不言則不忍其亡故演易以明吉凶
之所自使知危者可使復平而唯慢易而不知懼者則
人將起而使之傾紂能因此以自警則武王之師可以不
興而天下之民脫於頽尾此周之德所以盛也曰文
王與紂之事者言文王事紂之事也舊說悖理不可從

欽定四庫全書

周易

卷三

周易緯疏卷三

欽定四庫全書

周易緯疏卷四

漢陽王夫之撰

說卦

生者 生始制用之也著萬屬一名因陳

因俗作萬非

凡萬

望皆冬枯死至春別發新苗唯此萬宿稜不死至春因
其舊莖而發枝葉故名曰因陳著从艸从耂耂高年之
謂亦因陳之意宿莖不凋則其枝條長而堅韌故可用

欽定四庫全書

周易

卷四

為莖策今此艸所在而有其叢生而枝葉繁盛者因地
之肥澤耳說苑見婦人刈著新而遺其著舊者適又為
薪非幽贊神明而始生之瑞艸明矣聖人取以為莖策
以其條直因乎自然不假人之修治也今陝西有一叢
百莖者土人來之謂為文王墓艸以充餽遺豈亦聖人
之德所致邪生著者聖人所以幽贊神明也神明不能
以善惡吉凶之幾明詔於人故聖人始制用著以筮助
神明之聰明而顯之經文之義如此若史記龜策傳云

王道得而生滿百筮其說出自戰國術士之口本義用之徒為誕而已矣

參天兩地 三二者本數也參兩者參之兩之從而分析以數之也天本無三地亦非二以形言之天包地外天大而地小以氣言之陽盈而陰虛地得天三分之二故謂之二錄地之二而見天之三此聖人所以以三數天以二數地而為九為六為三十六為二十四為二百一十六為百四十四皆倚此以立也其畫之為象則陰

欽定四庫全書

周易傳義

爻一三分而缺其一陽則原有二而實其中以成乎三其畫一所謂以一而三亦函地二而更盈其一也聖人固陰陽已然之迹以起數而非天地之有數參之兩之者人也故數不可以窮神而術者知數而不知數之所自起宜其徒亂天地之常也

數往者順知來者逆是故易逆數也 本義以乾兌離震為已生之卦巽坎艮坤為未生之卦兩端相逆為次序謂之曰逆云此伏羲之易也勿論遙指一無從授受

之伏羲與莊周之言秦氏許行之言神農以壓倒文周孔子者同其夸誕孔子所贊者周易也連山歸藏當時尚存而無所雜引即使伏羲之易果存亦置而弗論故序卦明以周易之序為序雜卦亦以錯綜相比並論一皆自易之次何但於此言先天又不明言而但云順逆以啓後人之疑康節所傳者陳搏以授穆修修以授李挺之者也搏又傳自呂岩乾南左旋坤北右轉乃陰陽

欽定四庫全書 周易傳義 卷四 卦序

交據之說其坤起正北應艮坎巽乾兌離震左旋之方位則六壬家正月亥將之次第蓋合黃冠日者之小術為還丹火候之定局為君子儒者用以釋先聖之正教不亦過乎誠以經文合筮法之實理言之則數往者順相譬之辭知來者逆正言周易故曰易逆數也逆如周禮復逆之逆謂自下達上也自上而下謂之順自下而上謂之逆數已然於既往則自上而下如序五帝則伏羲為一神農為二至舜為五又如累十二巷子則以居上者為一至最下者為十二所謂順也欲知將來之吉

凶則善惡有基得失有本必從下而上故易卦以下一
爻為初筮法先得初次得二次三次四次五以終於上
而數乃合十八變之續以成吉凶之象所謂逆也
二一十下從下
一爻三十六起數卦畫之生因乎數數由下積卦既成
而後成乎象則象自上垂故但云逆數不云逆象如康
節之言則象亦逆矣且其以先次乾者陰自上生而自
其而坎而艮之自上上而漸之泰中震益之漸於力
則又半逆半順而非但云逆數矣康節之說求之一部

欽定四庫全書

周易傳疏

卷四

全易無可證據不獲已而曲引此既經文以文其辭當
時二程子說易已不遵用之蔡神與喜習卦經尚術
數乃從而表章之朱子與神與父子交因習聞其說遂
據以解易耳

雷以動之

以下八章

此此八章次序各別雷以動之

童音震巽次坎離次艮兌終乾坤者並以卦德之用言
德以漸而成用以漸而進故陰陽從下起雷風者大化
發用之始也次上而坎離見其功次上而艮兌收其效

乃成乾坤之大用君德成而藏之固大用之所以不窮
無有驟躋乎至健大順顯等速成之道也帝出乎宸一
章則以四時生物之化而言固四時而定八方收諸地

有四遊之義蓋雖有純乾之卦而實言天氣之行乎地
中者故與六子同序而坤居離兌之中乾居兌坎之介
若以實言之則此乾坤與六子皆乾居坤藏之發見於
生物者也此又一義也其言帝言萬物皆以植物之主
化言之若人與鳥獸則無定時不待春生夏長至秋實

欽定四庫全書

周易傳疏

卷五

而冬落成也乾健也以下諸章則就卦之本體而言乾
健也一章其德之體乾為馬以下則其生物而成乎物
之體者故建乾坤為宗主之君富有之藏而六子以次
而設其成能又一義也因此可見周易之廣大不測因
時以大明終始而無一成之典要特無乾兌離震巽坎

艮坤之序耳陳搏之傳為方士之術益明矣

大赤 五色之赤見之經傳者無大小之異今世有所
謂大紅者乃宋以後用紅藍花及梅子取汁染為極艷

之色奪古正色之朱非古有也按禮五路有建大赤者大旗而色赤其色昭明而揭于竿上以指麾故乾象

蒼莨竹 莨音虛堂切藍色也蒼者今天青色蒼莨竹

者嫩竹枝莖蒼翠也震未道未成能為竹而未老一陽初生之象

堅多心 木有中邊其中可謂之心然心一而已何得云多此心乃枝之心節之心也木之癭其紋盤曲而中結為心多心者多癭也坎險也而為勞卦難於斷治故

欽定四庫全書

周易傳疏

有此象

雜卦

大過顛也 以下 雜卦俱以錯綜二體相連因周易未

然之次而相並以論從此下八卦參差不等故本義疑之而顛剛行正定終窮古顛相叶則非有錯簡大過頤

錯而不綜歸妹既濟未濟皆既錯而入綜卦體既雜故不同餘卦而自為一例唯中孚小過不應不相配說失

姑尤宜與剝復一類此為可疑意者欲以失終之寓扶

陽抑陰之旨且可生起乾卦為運行不窮之化而中孚

小過大象為雜坎水火不相射故與既濟未濟皆不相並論此抑見聖人於卦之序不主故常變化無方之妙

非後世言易者臆測為一成之局所能與也未濟為男之窮者程子得之西蜀隱者曰三陽失位然陽失則陰

亦失而歸妹上六陰未失位義不可通蓋未濟陽往而不返歸妹陰驕而上六五得中尤增亢傲尤則必折故

與未濟同其失焉隱者之說知其一而未知其全也

欽定四庫全書

周易傳疏

周易釋疏卷四

欽定四庫全書

周易緯疏攷異

漢陽王夫之撰

攷異

亢龍有悔 說文元作亢音口陽反人苦液反即亢慨之
今文作元於 亢抗者直前不讓之意故口如進而不知退

履霜堅冰陰始凝也 郭京舉正云堅冰二字刊又胡氏
春秋傳引此亦無堅冰二字又始

凝之凝正作凍音無後反堅
冰之冰當作交 疑乃俗字

欽定四庫全書 周易緯疏

以從禽也 郭京舉正作何以從禽
也於无虛之義為无

乘馬班如 說文班當作班音張
也反馬義重難行也

泣血漣如 說文作泣漣漣如連力延凡
也反馬義重難行也

再三瀆 說文瀆字本當作瀆春秋經式字以黑類解也
水之瀆乃瀆瀆字俗寫更瀆水作清以无不

成字

田有禽利執言 郭京曰定本利執之之行身而下
引脚難行書言字故誤言當作之

比吉也 郭京曰也
字樹文

九四履虎尾愬愬 說文愬愬
作愬愬

皆失實也 郭京云失當作此宜以
失實為无不必疑郭說

隨大亨貞无咎而天下隨時 郭京云亨下有利
字合之體又為无

噬乾肺 郭京云作豐以肉以食食所適也今文
依楊雄作肺音端美反音與文皆不同

賁亨小利有攸往 郭京云定本无字呼音警如小字當
作不利攸往字則上文柔故小利則

郭說

天文也 郭京曰上有剛柔爻錯由本義用之今校剛柔
爻錯句出王氏注非必體文云然爻列有剛又

剝剝也 郭京云剝也
當作剝也

動而健 郭京云健
上有愈字

欽定四庫全書 周易緯疏

有萬物 郭京云
無萬字

童牛之牯 說文告者牛觸人者標本以告之故借為文
告之牯牛馬字也見當費警

祇既平 祇說文作從既平音市走反安福也險不滿則
受福於平也若祇字則止有抑祇祇二義於

既平之義無涉若俗用為只但語助
則乃音人注書字不可用當經典

百穀草木麗乎土 說文作麗乎地麗呂文
反草木相附而生也

日昃之離 說文昃正作昃音阻力反一本作異亦
非春秋日昃乃克養音莫與此不同

振恒凶 說文作恒恒音移反恒也蓋即今之熒石
古用木為之上六為恒者猶大通物上為棟也

值性在上震動不寧而終未下其強被折

其半制于說文作其半皆音以制之一身即也一博中則

昌列反錯擊也不可作法要之機

君子以反身修德即來未

允井說文允作井與允字

幽不明也即云云無幽字

于說說文作于聲幽擊也於反幽反擊木相摩

出能之也說文作出

欽定四庫全書

竟敵痛竟敵大以竟作聲竟自竟之竟則以竟

字任也說文作任也

而大亨以養聖賢即京云無而大亨二字按養聖賢題

大

女歸吉也即京云

君子以居賢德善俗即京云俗

不如其梯之袂良也即京云

士刲羊无血左傳血作孟音呼光及孔預

豐其屋說文作豐其屋

吉行也即京云吉下有志字

闕其无人即京云闕其无

斯其所取災即京云斯

與與

同同

東木有功也即京云

用拯馬壯說文作用拯

縞有衣說文作縞

見天下之賾徐鉉曰賾字不令

成天下之亹徐鉉曰易有亹

河內有渚渚水音門

欽定四庫全書

疊白者依徐鍾所定作
現現說既不窮之意

是故大蒙
郭京云此大蒙二字

夫乾確然
說文作確然在頤之反馬立也居聖剛之確俗或作確終此不通

服牛乘馬
說文作服牛備車反備今作服當居當反

不見利不勸
郭京云勸當作勸

天地絪縕
說文作天地絪縕交而不離之意絪縕和字宜音於月又今月細縕縕地字於無

危以動則民不與也
郭京云與當作輔下有附民不與身不常健出

欽定四庫全書

乾以君之
郭京云君當作居

莫熯乎火
說文作熯熯火也熯火不火熯與引我此熯火音反皆別

為的頤
說文作頤頤頤與頤同頤也按馬頤台者頤之的虛的字從白亦通

物生必蒙
郭京云物當作居

蒙者蒙也
郭京云蒙也字上有昧字良是

此者比也
郭京云此字下有親字按比也之比或當音毗二反

蒙雜而著
郭京云雜當作雜於義可通但古無雜字正作群則不然雜字相近不至傳謬

郭京舉正有經文可通但據王輔嗣韓康伯所解輒

為改易者皆不取入

欽定四庫全書

周易傳義

周易稗疏攷異

[General Information]

书名=周易稗疏（清·王夫之、胡渭）

作者=（清）王夫之 胡渭撰

页数=31

SS号=10850188

出版日期=1990年01月第1版